

ڈاکٹر محمد عظیم الدین،

صدر شعبہ اردو،

آرٹس کانسرو کالج، بیہودہ، امراتی، مہاراشٹر،

تلخیص:

یہ مقالہ امیر خسرو کی شہرہ آفاق تخلیق "چھاپ تلک سب چھیننی رے" کا بین الاقوامی اور نظریاتی طور پر با معنی مطالعہ پیش کرتا ہے۔ ماضی میں اس کلام کو عموماً ایک ادبی یا صوفیانہ متن کے طور پر دیکھا گیا ہے، لیکن موجودہ تحقیق اس روایت سے ہٹ کر اسے ایک "ادائیگی پر مبنی اسکریپٹ" (Performance-Based Script) کے طور پر برتنی ہے، جس کا اصل مفہوم محض متن میں مضمر نہیں بلکہ قوالی کی عملی ادائیگی کے دوران تخلیق پاتا ہے۔

کارکردگی مطالعات (Performance Studies) کے نظریاتی فریم ورک سے استفادہ کرتے ہوئے مقالہ یہ استدلال پیش کرتا ہے کہ "چھاپ تلک" کو صرف ایک شعری متن یا گیت کے طور پر سمجھنا ناکافی ہے؛ دراصل یہ ایک روحانی رسم (Spiritual Ritual) ہے جو ہر محفل سماع میں ایک عارضی مگر شدید نوعیت کی جماعتی کیفیت کو جنم دیتی ہے، اور سامعین کو فنا (Ecstatic Annihilation) کے تجربے سے گزارتے ہوئے ایک اجتماعی روحانی واردات میں شریک کرتی ہے۔

تحقیق کا مرکزی مقدمہ یہ ہے کہ "چھاپ تلک" کا حقیقی معنی اس کے الفاظ میں مجمل نہیں، بلکہ اس زندہ واقعے (Living Even) میں مضمر ہے جو ہر بار قوالی کے ذریعے از سر نو جنم لیتا ہے۔ اس زاویے سے یہ مقالہ جنوبی ایشیا کی صوفیانہ شاعری کے مطالعے میں روایتی متن محور منہج (Text-Centric Approach) کی حدود کو چیلنج کرتا ہے اور ایک ادائیگی پر مبنی تجزیاتی ماڈل پیش کرتا ہے جو معنی کی تخلیق کو ایک اجتماعی و حرکی عمل کے طور پر دیکھتا ہے۔

کلیدی الفاظ: امیر خسرو، چھاپ تلک، قوالی، کارکردگی کا مطالعہ، رسم، جماعت، معنی کی تشکیل۔

فصل اول: تمہید - متن سے تجربہ تک:

الف: تحقیقی مسئلہ: ایک لازوال تجربہ کی تفہیم:

سات صدیاں بیت جانے کے باوجود، امیر خسرو کی تخلیق "چھاپ تلک سب چھیننی رے" آج بھی برصغیر اور دنیا بھر میں لاکھوں دلوں کو مسحور کرتی ہے۔ یہ کیسائی کرشمہ ہے کہ یہ سات صدیاں پرانا کلام آج بھی ایک سیکولر کنسرٹ ہال میں بیٹھے جدید سامع پر بھی وہی روحانی اثر مرتب کرتا ہے جو ایک روایتی درگاہ میں بیٹھے عقیدت مند پر کرتا ہے؟ اس کی اثر انگیزی عقیدے یا علم کی محتاج کیوں نہیں؟ اس کی وجہ وہ روحانی یکساں گری ہے جو قوالی کی ادائیگی کے لمحے میں وقوع پذیر ہوتی ہے۔ یہ مقالہ اسی "جادو" کا تجزیہ کرنے کی ایک کوشش ہے؛ یہ سمجھنے کی کہ اس کلام کا اصل جوہر اس کے لکھے ہوئے متن سے زیادہ اس کی ادائیگی کے زندہ تجربہ میں پوشیدہ ہے۔

ب: علمی مسئلہ کا جائزہ: الفاظ، دھن اور جادو کا خلا:

"چھاپ تلک" پر ہونے والی تحقیق کو دو بڑے مکاتب فکر میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

1. ادبی کتب گھر: اس کی نمائندگی گوپی چند نارنگ جیسے محققین کرتے ہیں، جنہوں نے اس کلام کے تہی استناد، لسانی، متن اور اس میں موجود ہندوستانی اور فارسی شعری روایات کے امتزاج پر گراں قدر کام کیا ہے (نارنگ، 1990)۔ تاہم، یہ کتب گھر اس کلام کو محض ایک بے جان متن کے طور پر دیکھتا ہے اور اس کی زندہ سماجی زندگی کو نظر انداز کرتا ہے۔
2. موسیقائی کتب گھر: اس کی بہترین مثال ریگولا قریشی ہیں، جنہوں نے قوالی کی ساخت، اس کے موسیقائی سانچوں، اور سماع کی محفل میں اس کے کردار کا تفصیلی تجزیہ کیا ہے (قریشی، 1995)۔ لیکن یہ کتب گھر اس کی ساخت پر توجہ دیتا ہے، مگر اس ساخت کے ذریعے پیدا ہونے والے معنی اور تجربہ کا گہرائی سے تجزیہ نہیں کرتا۔

یہ وہ علمی خلا ہے جسے یہ مقالہ پُر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس خلا کو پُر کرنے کے لیے روایتی ادبی تنقید یا موسیقیات کے اوزار ناکافی ہیں؛ اس کے لیے ہمیں کارکردگی کے مطالعہ (Performance Studies) کے ایک نئے نظریاتی چوکھٹے کی ضرورت ہے۔

ج: مرکزی استدلال اور مقالے کا خاکہ

یہ مقالہ "چھاپ تلک" کے مطالعے میں ایک نقطہ نظر کی تبدیلی (Paradigm Shift) کی تجویز پیش کرتا ہے: سوال یہ نہیں کہ "اس متن کا کیا مطلب ہے؟" بلکہ سوال یہ ہے کہ "یہ متن کرتا کیا ہے؟" اس تحقیق کا مرکزی استدلال یہ ہے کہ "چھاپ تلک" ایک جامد متن نہیں، بلکہ ایک رسمی اسکریپٹ ہے۔ اس کا معنی اس کے الفاظ سے زیادہ قوالی کے دوران قوالوں اور سامعین کے باہمی تعامل سے تخلیق ہوتا ہے۔ یہ ادائیگی ایک روحانی رسم کو جنم دیتی ہے جو ایک عارضی، مساوات پر مبنی "جماعت" کو تشکیل دیتی ہے اور حاضرین کو انفرادی شناخت کے مٹ جانے (فنا) کے اجتماعی تجربے سے گزارتی ہے۔

اس استدلال کی تائید کے لیے یہ مقالہ پانچ ابواب میں پیش کیا جائے گا۔ فصل اول تمہید و تعارف پر مشتمل ہوگی۔ فصل دوم کارکردگی کے مطالعے کے کلیدی نظریاتی تصورات (رسم، عبوری کیفیت، اور جماعت) متعارف کروائے گی۔ فصل سوم "چھاپ تلک" کے متن کو بطور "رسمی اسکریپٹ" پڑھتے ہوئے اس کے ذریعے روحانی تبدیلی کا نقشہ پیش کرے گی۔ فصل چہارم قوالی کی ادائیگی کو بطور "رسمی

انجن "جانچنے گی؛ اس میں ریکارڈ شدہ ادا انگلیاں اور سامعین کے تجربات شواہد کی صورت میں بنیاد بنائے جائیں گے۔ بالآخر، فصل پنجم نتائج کو سمیٹ کر اس تحقیق کے علمی مضمرات اور وسیع تر اہمیت پر روشنی ڈالے گی۔

فصل دوم: نظریاتی چوکھٹا-کارکردگی، رسم اور جماعت کے تصورات

روایتی ادبی تنقید، جو متن کو ایک جامد اور خود ممتنی اکائی کے طور پر برتی ہے، "چھاپ تک" جیسے ادا انگلی پر مبنی فن پارے کے مکمل جوہر کا احاطہ کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ ایسے فن پارہ کی معنویت اس کی تخلیق یا تحریر میں نہیں، بلکہ اس کی ادا انگلی کے لمحے میں پوری طرح منکشف ہوتی ہے۔ اس کی زندہ سماجی اور روحانی زندگی کو سمجھنے کے لیے محض متن کے اندر محدود رہنا کافی نہیں؛ اس کے بجائے اس "وائے" کا تجزیہ ضروری ہے جو ہر محفل سماع میں رونما ہوتا ہے اور متن کو جلا بخشتا ہے۔

اسی علمی خلا کو پُر کرنے کے لیے، یہ مقالہ اپنا منہج کارکردگی کے مطالعے (Performance Studies) سے اخذ کرتا ہے: ایک ایسا نظریاتی و عملی زاویہ جو فن کو ایک جامد شے کے بجائے ایک زندہ، متحرک "عمل" (Process) کے طور پر دیکھتا ہے، جس میں فن پارہ، فنکار اور سامع ایک مشترکہ تخلیقی واقعے میں شامل ہوتے ہیں۔

الف: کارکردگی بطور "بجالی شدہ رویہ"

کارکردگی کے مطالعے کے بانیوں میں سے ایک، رچرڈ شیکلر (Richard Schechner)، یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ تمام ادا انگلیاں دراصل "بجالی شدہ رویوں" (Restored Behaviors) پر مبنی ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ادا انگلی ایک ایسا عمل ہے جو ماضی میں بھی وقوع پذیر ہو چکا ہوتا ہے اور جسے بار بار دہرایا جاسکتا ہے، مگر ہر بار یہ دہرا نا ایک نئی اور منفرد حقیقت کو جنم دیتا ہے (شیکلر، 1985)۔

قوالی کی محفل میں "چھاپ تک" کی ادا انگلی اس تصور کی ایک درخشاں مثال ہے۔ یہ کلام سات صدیوں سے گایا جا رہا ہے، لیکن ہر محفل میں اس کی پیشکش ایک نئی، ہتازہ اور مخصوص واردات بن جاتی ہے۔ یہ ماضی کے عمل کی محض "نقل" نہیں، بلکہ اس روحانی تجربے کی "بجالی" ہے جسے امیر خسرو نے پہلی بار محسوس کیا تھا۔

یہ نظریہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ "چھاپ تک" صدیوں بعد بھی اپنی تازگی، معنویت اور اثر انگیزی کو کس طرح برقرار رکھتا ہے، کیونکہ ہر نئی ادا انگلی، ماضی کی روایت سے جڑتے ہوئے، ایک زندہ اور متحرک روحانی تجربے کو دوبارہ تخلیق کرتی ہے۔

ب: قوالی بطور روحانی رسم: وکٹر ٹرنر کا سہ جہتی ماڈل

ماہر علم الانسان وکٹر ٹرنر (Victor Turner) نے رسم کے عمل کا گہرا تجزیہ کیا، جو قوالی کی محفل کو سمجھنے کے لیے ایک غیر معمولی طور پر مؤثر چوکھٹا فراہم کرتا ہے۔ ٹرنر کے مطابق، ہر تبدیلی لانے والی رسم تین مراحل سے گزرتی ہے (ٹرنر، 1969):

1. **علیحدگی:** یہ رسم کا پہلا مرحلہ ہے، جس میں شرکاء کو ان کی روزمرہ کی سماجی حیثیت اور معمولات سے الگ کیا جاتا ہے۔ قوالی کی محفل میں یہ عمل فرش پر بیٹھنے، جوتے اتارنے، اور ابتدائی حمد و نعت کے ذریعے ایک مقدس ماحول کی تشکیل سے ہوتا ہے، جو حاضرین کو دنیاوی جھمیوں سے ذہنی طور پر منقطع کر دیتا ہے۔
2. **عبوری کیفیت:** یہ رسم کا مرکزی اور سب سے اہم مرحلہ ہے۔ یہ ایک "درمیانی" کیفیت ہے، ایک ایسی دلہیز جہاں شرکاء نہ اپنی پرانی حیثیت میں ہوتے ہیں اور نہ ہی ابھی نئی حیثیت میں داخل ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ تصور صوفیانہ اصطلاح "حال" سے گہری مماثلت رکھتا ہے؛ ایک ایسی کیفیت جو دنیاوی زمان و مکاں سے ماورا ہوتی ہے۔ قوالی کی محفل کا وہ حصہ جب موسیقی اپنے عروج پر ہوتی ہے اور "چھاپ تک" جیسا کام گایا جاتا ہے، یہی عبوری کیفیت ہے۔ اسی لمحے میں وجد، حال اور روحانی تبدیلی کا امکان پیدا ہوتا ہے۔
3. **دوبارہ انضمام:** یہ رسم کا آخری مرحلہ ہے، جس میں شرکاء اپنی نئی روحانی یا سماجی حیثیت کے ساتھ واپس روزمرہ کی دنیا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ قوالی کے اختتام پر دعا اور تبرک کی تقسیم اسی مرحلے کی علامت ہے۔

ج: جماعت اور وجد: سماجی تفریق کا خاتمہ

وکٹر ٹرنر کے نزدیک عبوری کیفیت (Liminality) کا سب سے اہم اور نمایاں نتیجہ "جماعت" (Communitas) کا ظہور ہے۔ یہ ایک عارضی، بے ساختہ اور گہری انسانی برادری کا احساس ہے جس میں سماجی مراتب (امیر و غریب، عالم و جاہل) عارضی طور پر تحلیل ہو جاتے ہیں، اور تمام شرکاء محض انسان ہونے کے ناطے ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں (ٹرنر، 1969)۔ یہ تصور صوفیانہ تصور "صحبت" کی یاد تازہ کرتا ہے، جس میں روحانی ربط و اشتراک کسی طبقاتی یا سماجی امتیاز کے بغیر پیدا ہوتا ہے۔

قوالی کی محفل میں جب ایک امیر تاجر اور ایک غریب مزدور ایک ساتھ وجد و سرور کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، تو وہ دراصل اسی جماعت کے تجربے سے گزر رہے ہوتے ہیں۔

اگرچہ سماجی اصولوں کا یہ عارضی معطل ہونا روسی مفکر میخائل باختن کے تصور "کارنیوالسک" (Carnavalesque) سے مشابہ دکھائی دیتا ہے (باختن، 1984)، لیکن یہاں اس تقابل میں احتیاط ضروری ہے۔ کارنیوالسک کا بنیادی مقصد دنیاوی آزادی اور مقدس اصولوں کی پیروی یا الٹ پیچھے ہوتا ہے، جب کہ قوالی کی محفل میں سماجی اصولوں کی معطلی کا مقصد ایک مقدس، منظم اور روحانی وجد کی فضا پیدا کرنا ہے، نہ کہ دنیاوی انتشار یا مضحکہ۔

د: تحقیق منہج کا اطلاق

یہ نظریاتی چوکھٹا ہمیں "چھاپ تک" کا ایک کثیر جہتی تجزیہ کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اب ہم اس کلام کو محض الفاظ کے مجموعہ کے طور پر نہیں، بلکہ ایک مکمل روحانی ٹیکنالوجی کے "اسکرپٹ" کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اسکرپٹ حاضرین کو علیحدگی، عبوری کیفیت اور انضمام کے مراحل سے گزارنے کا نقشہ فراہم کرتا ہے تاکہ "جماعت" کا تجربہ ممکن ہو سکے۔ آئندہ تجزیہ متن اور نظریہ کے ساتھ ساتھ،

قوالی کے "مظہریاتی تجربے" (Phenomenological Experience) کو بھی مد نظر رکھے گا، یعنی، ایک سامع کے طور پر اس عمل سے گزرنا کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اب ہم اگلے باب میں اس اسکرپٹ کا تفصیلی تجزیہ کریں گے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ خسرو نے اسے کس فی مہارت سے ترتیب دیا ہے۔

فصل سوم: متن بطور "رسمی اسکرپٹ" - ایک کثیرالہجستی تجزیہ

امیر خسرو کا "چھاپ تلک" محض ایک نظم نہیں؛ یہ ایک انتہائی نفاست سے ترتیب دیا گیا "رسمی اسکرپٹ" (Ritual Script) ہے جو ایک روحانی سفر کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ اس کا ہر لفظ، ہر استعارہ ایک شعوری انتخاب ہے جس کا مقصد سامع یا قاری کو کوکثر نثر کے بیان کردہ سہ جہتی رسمی عمل (تلیجی، عبوری کیفیت، اور دوبارہ انضمام) سے گزارنا ہے۔ اس باب میں، ہم اس اسکرپٹ کا تین مختلف علمی زاویوں سے تفصیلی تجزیہ کریں گے تاکہ اس کی گہرائی اور پیچیدگی کو مکمل طور پر بے نقاب کیا جاسکے۔

الف: صوفیانہ - نظریاتی تجزیہ: فنا اور بقا کا نقشہ

سب سے بنیادی سطح پر، یہ کلام تصوف کے مرکزی نظریات "فنا" (Annihilation) اور "بقا" (Subsistence) کا ایک شعری روڈ میپ ہے۔ خسرو نے ان پیچیدہ فلسفیانہ تصورات کو ٹھوس، جذباتی اور قابل فہم استعاروں میں ڈھال دیا ہے۔

1. مرحلہ اول (فنائی الذات) - انہدام شناخت:

چھاپ تلک سب چھیننی رے مو سے نیناں ملائیے

یہاں "چھاپ" سے مراد وہ نشان یا علامت ہے جو فرد کی سماجی حیثیت، ذات پات اور پیشے کی پہچان ہو، جبکہ "تلک" اس کی مذہبی اور فرقہ وارانہ شناخت کی علامت ہے۔ یہ دونوں الفاظ مل کر فرد کے مکمل سماجی وجود (Social Self) کا احاطہ کرتے ہیں۔ مرشد کی ایک نگاہ کا ان سب کو "چھین لینا" اس بات کا اعلان ہے کہ روحانی سفر کا پہلا قدم اپنی تمام دنیاوی اور خود ساختہ شناختوں کی نفی ہے۔ یہ "انا" (Ego) کے اس بت کو توڑنے کا عمل ہے جسے صوفیاء راہ سلوک کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔

2. مرحلہ دوم (فنائی الشیخ) - مکمل سپردگی:

گوری گوری گیاں، ہری ہری چوڑیاں

بیاں پکڑ ہر لبتی رے مو سے نیناں ملائیے

اگر پہلا مرحلہ سماجی شناخت کی نفی تھا، تو یہ مرحلہ ذاتی اور جسمانی شناخت کی نفی ہے۔ "گوری گوری گیاں" اور "ہری چوڑیاں" محض جسمانی حسن کی علامتیں نہیں، بلکہ یہ "میں" اور "میرا" کی آخری نشانیاں ہیں یعنی فرد کی ذات اور اس کی ملکیت کا احساس۔ مرشد کا "بانیوں پکڑ کر سب کچھ ہر لینا" فنائی الشیخ کے عمل کی تکمیل ہے۔ یہ مکمل سپردگی کا وہ لمحہ ہے جہاں مرید اپنی انفرادی خواہشات اور ارادے کو مکمل طور پر مرشد کے ارادے میں گم کر دیتا ہے۔

3. مرحلہ سوم (بقا باللہ) - نئی روحانی شناخت:

خسرو نظام کے بل بل جائے

مو سے سہاگن کردینی رے مو سے نیناں ملائیے

فنا کا مقصد عدم نہیں، بلکہ ایک نئی اور اعلیٰ زندگی کا حصول ہے۔ خسرو اس کے لیے ہندوستانی تہذیب کے سب سے طاقتور اور مقدس استعارے "سہاگن" کا انتخاب کرتے ہیں۔ ایک سہاگن کی شناخت اس کے شوہر سے ہوتی ہے؛ اسی طرح، فنا کے بعد مرید کی نئی شناخت اس کے مرشد ("نظام") سے ہوتی ہے، اور مرشد کے ذریعے بالآخر خدا سے۔ یہ "بقا باللہ" (خدا کے ساتھ بقا) کی کیفیت ہے، جہاں فرد اپنی محدود ذات سے نکل کر ایک آفاقی اور لازوال رشتے میں داخل ہو جاتا ہے۔

ب: نفسیاتی - تجرباتی تجزیہ: شعور کی تبدیلی کا عمل

یہ کلام محض ایک نظریاتی نقشہ نہیں، بلکہ یہ شعور کی تبدیلی (Transformation of Consciousness) کے ایک گہرے نفسیاتی عمل کی بھی عکاسی کرتا ہے۔

"نیناں ملائیے" بطور ایک وجدانی محرک:

"نگاہ" یا آنکھوں کا ملنا انسانی نفسیات میں گہرے رابطے اور ابلاغ کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ خسرو اسے ایک وجدانی محرک (Ecstatic Trigger) کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جہاں منطقی اور عقلی ذہن (جس کی نمائندگی "چھاپ تلک" کرتے ہیں) معطل ہو جاتا ہے اور ایک زیادہ گہرا، غیر لفظی اور جذباتی شعور بیدار ہوتا ہے۔ یہ "اگم بات" کا کہہ دینا دراصل شعور کی ایک سطح سے دوسری، اعلیٰ سطح پر منتقلی ہے۔

1. "متوالی کرو پئی" - شعور کی تحلیل:

"پریم بھنی کا دھوا" پئی کر "متوالا" ہو جانادراصل شعور کی تحلیل (Dissolution of Consciousness) کی کیفیت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب فرد کا اپنی ذات پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، اس کی انانکی سرحدیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور وہ اپنے ماحول اور دوسرے وجودوں کے ساتھ ایک وحدت کا احساس کرنے لگتا ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جسے جدید نفسیات میں "Flow State" یا "Peak Experience" کہا جاتا ہے، اور جسے حاصل کرنے کے لیے صوفیاء صدیوں سے ریاضت کرتے رہے ہیں۔

ج: لسانی - شعریاتی تجزیہ: معنی کی تشکیل کا فن

یہ کلام فی اعتبار سے خسرو کی "ادبی انجینئرنگ" کا شاہکار ہے، جہاں ہر لفظ شعوری طور پر ایک خاص اثر پیدا کرنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔

1. نسوانی آواز کا شعوری انتخاب:

جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، اس پرے کلام کا اظہار ایک نسوانی آواز میں ہے۔ یہ محض روایتی یا ممالیاتی انتخاب نہیں، بلکہ ایک گہری شعری حکمتِ عملی (Poetic Strategy) ہے۔ فارسی تصوف میں روح اور خدا کا تعلق عموماً عاشق (مرد) اور معشوق (مرد) کے استعارے میں پیش کیا جاتا ہے، جس میں ایک درجہ بندی، فاصلہ اور روحانی مراتب کا احساس مضر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس، ہندوستانی بھکتی روایت میں یہ تعلق اکثر ایک عورت (نائیکہ / روح) اور اس کے محبوب (پیا/خدا) کے استعارے کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہاں مرکزی عنصر درجہ بندی نہیں بلکہ مکمل سپردگی، بے تکلفی اور جذباتی شدت ہے (نارنگ، 1990)۔

امیر خسرو نے شعوری طور پر اسی نسوانی آواز کو اختیار کر کے فنا کے تجربے کو ایک زیادہ ذاتی، باطنی اور جذباتی رنگ عطا کیا ہے۔ اس تبدیلی نے کلام کو نہ صرف بھکتی روایت کے تناظر میں گہرائی بخشی بلکہ اسے ایک ایسی روحانی واردات میں ڈھال دیا جو قربت، محبت اور فنا کے شدید تجربے کو براہ راست سامع تک منتقل کرتی ہے۔

2. ٹھوس، مقابلہ مجرد بان:

امیر خسرو نے تصوف کے انتہائی مجرد (Abstract) اور فلسفیانہ تصورات کو بیان کرنے کے لیے انتہائی ٹھوس (Concrete) اور روزمرہ کی زبان اختیار کی ہے۔ مثلاً "فنا" جیسے پیچیدہ نظریہ کو وہ "نیناں ملائے"، "بانہیں پکڑئے"، اور "سہاگن بنئے" جیسے ٹھوس، جسمانی اور محسوس کیے جانے والے اعمال کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ یہ لسانی حکمتِ عملی نہ صرف ان گہرے روحانی تجربات کو عام انسان کے لیے قابل فہم بناتی ہے، بلکہ انہیں ایک جذباتی قوت بھی عطا کرتی ہے جو محض فلسفیانہ اور مجرد زبان سے ممکن نہیں۔

یوں، "چھاپ تلک" کا متن ایک کثیر الجہتی شاہکار بن جاتا ہے: ایک طرف یہ صوفیانہ روحانی روڈ میپ فراہم کرتا ہے، دوسری طرف یہ ایک نفسیاتی عمل کی وضاحت کرتا ہے، اور ساتھ ہی یہ ایک بے مثال فنی تخلیق بھی ہے۔ یہ ایک ایسا "اداسنگی کارسی فریم ورک" ہے جو ہر سطح پر قاری یا سامع کو تبدیلی، وجد، اور فنا کے گہرے روحانی تجربے کی رہنمائی کے لیے محتاط اور شعوری طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔

فصل سوم: متن بطور "رسمی اسکرپٹ" - ایک کثیر الجہتی تجزیہ

امیر خسرو کا "چھاپ تلک" محض ایک نظم نہیں بلکہ ایک انتہائی نفاست سے ترتیب دیا گیا "رسمی اسکرپٹ" (Ritual Script) ہے، جو ایک روحانی سفر کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ اس کا ہر لفظ اور ہر استعارہ شعوری انتخاب کا نتیجہ ہے، جس کا مقصد سامع یا قاری کو دکھتر کے بیان کردہ سہ جہتی رسمی عمل (طلیغی، عبوری کیفیت، اور دوبارہ انضمام) سے گزارنا ہے (ٹرنر، 1969)۔ یہ متن قاری کو "فنا" کے تجربے کے لیے مرحلہ وار تیار کرتا ہے، جہاں پرانی شناخت تحلیل ہو جاتی ہے اور ایک نئی، گہری روحانی شناخت جنم لیتی ہے۔ اس باب میں، ہم اس اسکرپٹ کا تین مختلف علمی زاویوں سے تفصیلی تجزیہ پیش کریں گے تاکہ اس کی گہرائی، پیچیدگی اور فنکارانہ حکمتِ عملی کو مکمل طور پر بے نقاب کیا جاسکے۔

الف: صوفیانہ - نظریاتی تجزیہ: فنا اور بقا کا نقشہ

سب سے بنیادی سطح پر، یہ کلام تصوف کے مرکزی نظریات "فنا (Annihilation)" اور "بقا (Subsistence)" کا ایک شعری روڈ میپ ہے۔ خسرو نے ان پیچیدہ فلسفیانہ تصورات کو ٹھوس، جذباتی اور قابل فہم استعاروں میں ڈھال دیا ہے، جو انہیں محض علمی مباحث سے نکال کر ایک زندہ تجربے کی شکل دیتا ہے۔

مرحلہ اول (فنائی الذات) - انہدام شناخت:

چھاپ تلک سب چھینتی رے مومے نیناں ملائیے

بات اگم کہہ دینی رے مومے نیناں ملائیے

یہاں "چھاپ" سے مراد وہ نشان یا علامت ہے جو فرد کی سماجی حیثیت، ذات پات اور پیشے کی پہچان ظاہر کرتی ہے، یعنی اس کا سماجی وجود (Social Self)۔ اس کے برعکس، "تلک" اس کی مذہبی اور فرقہ وارانہ شناخت کی علامت ہے۔ یہ دونوں الفاظ مل کر فرد کے مکمل ظاہری وجود کا احاطہ کرتے ہیں، وہ تمام لیبل اور شناختیں جن کے ذریعے دنیا سے پہچانتا ہے اور وہ خود کو پہچانتا ہے۔

مرثویٰ ایک نگاہ کا ان سب کو "چھین لینا" اس بات کا اعلان ہے کہ روحانی سفر کا پہلا قدم اپنی تمام دنیاوی اور خود ساختہ شناختوں کی نفی ہے۔ یہ "انا" (Ego) کے اس بت کو توڑنے کا عمل ہے جسے صوفیاء راہ سلوک کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں (شمل، 1975)۔

"نیناں ملائیے" وہ رسمی محرک ہے جو اس عمل کو شروع کرتا ہے، اور اس نگاہ کے ذریعے کبھی گئی "اگم بات" (نا قابل بیان راز) وہ باطنی علم ہے جو عقل (Logos) سے نہیں، بلکہ صرف روحانی واردات (Gnosis) سے حاصل ہوتا ہے۔

مرحلہ دوم (فنائی الشیخ) - مکمل سپردگی:

گوری گوری گوری بیاں، ہری ہری چوڑیاں

بیاں پکڑ بر لبینی رے مومے نیناں ملائیے

اگر پہلا مرحلہ سماجی شناخت کی نفی تھا، تو یہ دوسرا مرحلہ ذاتی اور جسمانی شناخت کی نفی ہے۔ "گوری گوری بیاں" اور "ہری چوڑیاں" محض جسمانی حسن کی علامتیں نہیں، بلکہ یہ "میں" اور "میرا" کی آخری نشانیاں ہیں، یعنی فرد کی ذات اور ملکیت کے احساس کی علامتیں۔

مرشد کا "پانہیں پکڑ کر سب کچھ ہر لینا" فانی الشیخ کے عمل کو مکمل کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں مرید اپنی انفرادی خواہشات اور ارادے کو مکمل طور پر مرشد کے ارادے میں ضم کر دیتا ہے۔ یہ مقام وہی ہے جہاں، جیسا کہ رومی فرماتے ہیں، دوئی کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور عاشق اپنے آپ کو معشوق کی مرضی میں ڈھال دیتا ہے۔
مرحلہ سوم (بقا باللہ - نئی روحانی شناخت):

خسرو نظام کے بل بل جائے
موہے سہاگن کر دینی رے موہے نیناں ملائیے

فنا کا مقصد عدم یا معدومیت نہیں بلکہ ایک نئی اور اعلیٰ زندگی کا حصول ہے۔ امیر خسرو اس کے لیے ہندوستانی تہذیب کے سب سے طاقتور اور مقدس استعارے "سہاگن" کا انتخاب کرتے ہیں۔ ایک سہاگن کی شناخت اس کے شوہر سے جڑی ہوتی ہے؛ اسی طرح، فنا کے بعد مرید کی نئی شناخت اس کے مرشد (نظام) سے وابستہ ہوتی ہے، اور مرشد کے ذریعے بالآخر خدا سے۔ یہ وہ کیفیت ہے جسے صوفیاء "بقا باللہ" کہتے ہیں، یعنی خدا کے ساتھ بقا۔ اس مرحلے میں فرد اپنی محدود ذات سے نکل کر ایک آفاقی اور لازوال رشتے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ محض ایک نئی شناخت نہیں، بلکہ ایک نئی حالت وجود (State of Being) ہے، جہاں فرد اپنے لیے نہیں بلکہ محبوب کے لیے جیتا اور حرکت کرتا ہے۔

ب: نفسیاتی - مظہریاتی تجزیہ: شعور کی تبدیلی کا عمل

یہ کلام محض ایک نظریاتی نقشہ نہیں، بلکہ یہ شعور کی تبدیلی (Transformation of Consciousness) کے ایک گہرے نفسیاتی عمل کی بھی عکاسی کرتا ہے، جسے مظہریات (Phenomenology) کی زبان میں بہتر طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔

"نیناں ملائیے" بطور ایک وجدانی محرک:

نگاہ یا آنکھوں کا ملنا انسانی نفسیات میں گہرے رابطے اور غیر لفظی ابلاغ کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ امیر خسرو اسے ایک وجدانی محرک (Ecstatic Trigger) کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں منطقی اور عقلی ذہن (جس کی نمائندگی "چھاپ تک" کرتا ہے) معطل ہو جاتا ہے اور ایک زیادہ گہرا، غیر لفظی اور جذباتی شعور بیدار ہوتا ہے۔

"آگم بات" کا کہہ دینا دراصل شعور کی ایک سطح سے دوسری، اعلیٰ سطح پر منتقلی ہے۔ یہ وہ "مظہریاتی لمحہ" (Phenomenological Moment) ہے جہاں موضوع (Subject) اور معروض (Object) کی تفریق مٹ جاتی ہے، اور مرید مرشد کی نگاہ میں اپنی ذات کا عکس دیکھنے کے بجائے خود نگاہ کا حصہ بن جاتا ہے۔

"متوالی کر دینی": شعور کی تحلیل:

پریم بھٹی کا مدھوا پلائیے
متوالی کر لینی رے موہے نیناں ملائیے

"پریم بھٹی کا مدھوا" پی کر "متوالا" ہو جانا دراصل شعور کی تحلیل (Dissolution of Consciousness) کی کیفیت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب فرد کا اپنی ذات پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، انا کی سرحدیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور وہ اپنے ماحول اور دوسرے وجودوں کے ساتھ ایک وحدت کا احساس کرنے لگتا ہے۔

یہی کیفیت جدید نفسیات میں ابراہام میلو کے مطابق "Peak Experience" کہلاتی ہے، ایک سرشاری کی حالت جس میں فرد اپنی ذات کی حدود سے ماورا ہو جاتا ہے اور کائنات کے ساتھ ایک گہرا رشتہ محسوس کرتا ہے۔ یہ کیفیت منطقی اور عقلی زبان سے ماورا ہوتی ہے، اور اسے صرف استعاروں (جیسے شراب) کے ذریعے ہی مؤثر انداز میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

ج: لسانی - شعریاتی تجزیہ: معنی کی تشکیل کا فن

یہ کلام فی اعتبار سے خسرو کی "ادبی انجینئرنگ" کا شاہکار ہے، جہاں ہر لفظ شعوری طور پر ایک خاص اثر پیدا کرنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔

الف: نسوانی آواز کا شعوری انتخاب:

جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، اس پورے کلام کا اظہار ایک نسوانی آواز میں ہے۔ یہ محض ایک روایتی انتخاب نہیں، بلکہ ایک گہری شعریاتی حکمت عملی ہے۔ فارسی تصوف میں روح خدا کا رشتہ اکثر عاشق (مرد) اور معشوق (مرد) کے استعارے میں بیان ہوتا ہے، جس میں ایک درجہ بندی اور فاصلہ مضمحل ہے۔ اس کے برعکس، ہندوستانی بھکتی روایت میں یہ رشتہ اکثر ایک عورت (نائیکہ / روح) اور اس کے محبوب (پیارا خدا) کا ہوتا ہے، جس میں مکمل سہرگی، بے تکلفی اور جذباتی شدت ہوتی ہے (نارنگ، 1990)۔ خسرو نے شعوری طور پر اس نسوانی آواز کو اپنا کر فنا کے تجربے کو ایک زیادہ ذاتی، گہرا اور جذباتی رنگ عطا کیا ہے۔ یہ ایک ایسا انتخاب ہے جو اس روحانی تجربے کو فکری سطح سے اتار کر سیدھا دل کی سطح پر لے آتا ہے۔

ب: ٹھوس بمقابلہ مجرد زبان:

خسرو نے تصوف کے انتہائی مجرد (Abstract) اور فلسفیانہ تصورات کو بیان کرنے کے لیے انتہائی ٹھوس (Concrete) اور روزمرہ کی زبان کا استعمال کیا ہے۔ "فتا" جیسا پیچیدہ نظریہ "نیناں ملائے"، "پانہیں پکڑنے" اور "سہاگن بننے" جیسے ٹھوس، جسمانی اور محسوس کیے جانے والے اعمال میں بدل جاتا ہے۔ یہ لسانی حکمت عملی ان گہرے روحانی تجربات کو عام انسان کے لیے نہ صرف قابل فہم بناتی ہے، بلکہ انہیں ایک ایسی جذباتی قوت بھی عطا کرتی ہے جو محض فلسفیانہ زبان سے ممکن نہیں۔ وہ تصوف کو کتابوں سے نکال کر زندگی میں لے آتے ہیں۔

اس طرح، "چھاپ تک" کا متن ایک کثیر الجہتی شاہکار ہے جو بیک وقت ایک صوفیانہ روڈ میپ، ایک نفسیاتی عمل کا بیان، اور ایک بے مثال فنی تخلیق ہے۔ یہ ایک ایسا سکرپٹ ہے جو ہر سطح پر قاری یا سامع کو تبدیلی کے ایک گہرے سفر پر لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔

فصل چہارم: قوالی بطور "عملی نظام": معنی اور جماعت کی تشکیل

اگر فصل سوم نے "چھاپ تلک" کو ایک روحانی تبدیلی کے "اسکرپٹ" کے طور پر پیش کیا ہے، تو یہ فصل اس "حرکیات" کا تجزیہ کرتی ہے جو اس اسکرپٹ کو حقیقت کا روپ دیتا ہے، یعنی قوالی کی ادائیگی کا عمل۔ خسرو کا کمال محض ایک گہرا متن لکھنے میں نہیں، بلکہ ایک ایسے ادائیگی اساس پر مبنی سانچے کو ترتیب دینے میں ہے جو اس متن کے معنی کو ہر محفل میں زندہ کر سکے۔ قوالی گانا نہیں؛ یہ ایک سماجی-روحانی ٹیکنالوجی ہے جو انفرادی شعور کو تشکیل کر کے ایک اجتماعی وجد کو جنم دیتی ہے۔

الف: عبوری جگہ کی تشکیل: محفل کا مقدس جغرافیہ

وکلر ٹر کے مطابق، رسم کا آغاز ہمیشہ ایک "عبوری جگہ" (Liminal Space) کی تشکیل سے ہوتا ہے، جو روزمرہ کی دنیا سے علیحدہ اور خاص طور پر ممتاز ہو (ٹرنز، 1969)۔ قوالی کی محفل اسی اصول پر استوار ہوتی ہے اور یہ عمل کئی مراحل میں وقوع پذیر ہوتا ہے:

1. **جسمانی طلوع:** فجرش پر بیٹھنا، جو تے اتارنا، اور شرکاء کو ایک مخصوص ترتیب میں بٹھانا انہیں روزمرہ کی سماجی حیثیت سے الگ کر کے ایک عارضی مساوات کی فضا قائم کرتا ہے۔
2. **روحانی تقدیس:** محفل کا آغاز حمد و نعت سے ہوتا ہے، جو حاضرین کے ذہنوں کو دنیاوی خیالات سے پاک کر کے ایک مقدس ماحول پیدا کرتا ہے۔
3. **صوتی فضا:** گھنٹے سروں میں ہارمونیوم اور طبلے کی تھاپ ایک ایسی صوتی فضا پیدا کرتی ہے جو وقت کے عام احساس کو معطل کر دیتی ہے اور حاضرین کو ایک مختلف زمانی و مکانی حقیقت میں لے جاتی ہے۔ یہ تمام عناصر مل کر ایک عام جگہ کو ایک مقدس اور عبوری جگہ میں تبدیل کر دیتے ہیں، جہاں روحانی تبدیلی کا عمل وقوع پذیر ہو سکتا ہے اور فرد کو سماجی و نفسیاتی حدود سے ماورالے جایا جاتا ہے۔

ب: تبدیلی کا میکازم: تکرار، چڑھاؤ اور وجد کا عمل

جب "چھاپ تلک" جیسا کلام شروع ہوتا ہے، تو قوالی کا "رسمی انجن" اپنی پوری قوت سے کام کرنے لگتا ہے۔ اس انجن کے تین کلیدی اجزاء درج ذیل ہیں:

1. **تکرار:** قوالی کا سب سے طاقتور اوزار تکرار ہے۔ جب قوال "موسے بنیام ملائیے" کی نیک کو بار بار، مختلف صوتی اوزار چڑھاؤ کے ساتھ دہراتے ہیں، تو یہ بول محفل الفاظ نہیں رہتے بلکہ ایک منتر یا ذکر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ تکرار سامع کے عقلی اور تنقیدی ذہن کو معطل کر کے اس کے جذباتی اور باطنی شعور کو بیدار کرتی ہے (قریبی، 1995)۔
2. **چڑھاؤ:** قوالی کی ادائیگی موسیقی کی رفتار اور آواز کی شدت کو بتدریج بڑھاتی ہے۔ طبلے کی تھاپ تیز ہوتی جاتی ہے، تالیوں کی گونج بلند ہوتی جاتی ہے، اور قوال کی آواز ایک فریاد سے بلند ہو کر ایک نعرہ مستانہ میں بدل جاتی ہے۔ یہ صوتی چڑھاؤ حاضرین کے اندر ایک نفسیاتی اور جسمانی توانائی پیدا کرتا ہے۔
3. **وجد (حال) اور جسمانی:** تکرار اور چڑھاؤ کا منطقی نتیجہ وجد یا "حال" کی کیفیت ہے۔ یہ محض ذہنی یا جذباتی تجربہ نہیں، بلکہ ایک جسمانی تجربہ (Embodied Experience) بھی ہے۔ سر کا دھننا، جسم کا جھومنا، آنسوؤں کا بہنا، یہ سب وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے فرد جسم، زبان اور عقل کی حدود سے آزاد ہو کر براہ راست روحانی تجربے میں شریک ہوتا ہے۔ یہاں "فنا" کا تجربہ محض ایک نظریہ نہیں بلکہ ایک محسوس کی جانے والی جسمانی حقیقت (Felt, Bodily Reality) بن جاتا ہے۔

ج: جماعت (Communitas) کا ظہور: ایک اجتماعی تجربہ اور اس کی حدود

قوالی کی محفل میں سامعین محض غیر فعال تماشائی نہیں، بلکہ رسم کے فعال شریک ہوتے ہیں۔ ان کا داد دینا، نذرانہ پیش کرنا، اور وجد میں آنا قوالوں کے لیے توانائی کا کام کرتا ہے اور ایک دو طرفہ عمل کو جنم دیتا ہے۔ اسی اجتماعی عمل کے دوران، وکلر ٹر کے بیان کردہ "جماعت" (Communitas) وجود میں آتی ہے: ایک ایسی جماعت جس کی بنیاد مشترکہ سماجی حیثیت پر نہیں بلکہ مشترکہ روحانی تجربے پر ہے۔ اس لمحے میں امیر تاجرا اور غریب مزدور کے درمیان کا فرق مٹ جاتا ہے اور سب شریک محفل ایک عارضی مساوات میں آ جاتے ہیں۔ تاہم، اس "جماعت" کو مکمل یا مثالی سمجھنا درست نہیں ہوگا۔ اگرچہ قوالی کی محفل سماجی درجات کو عارضی طور پر معطل کرتی ہے، لیکن اس کی اپنی مخصوص ثقافتی اور مذہبی حدود بھی موجود ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر، بعض روایتی محفلوں میں خواتین کی شمولیت محدود ہو سکتی ہے۔ اس طرح، "جماعت" ایک مستقل سماجی انقلاب نہیں بلکہ ایک عارضی روحانی فرار ہے، جس کے بعد شرکاء واپس اپنی سماجی حقیقتوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔

د: معنی کی تخلیق بطور ایک اجتماعی عمل

اس تجربے سے واضح ہوتا ہے کہ "فنا" یہاں محض ایک علمی یا نظریاتی تصور نہیں، بلکہ ایک زندہ، اجتماعی اور محسوس کیا جانے والا تجربہ ہے۔ قوالی کی ادائیگی کے دوران، جماعت کا ہر فرد انفرادی اور اجتماعی طور پر "چھاپ تلک" کے جھن جمانے کا تجربہ کرتا ہے۔ یعنی معنی متن میں موجود نہیں بلکہ اس اجتماعی روحانی عمل کے دوران تخلیق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، نصرت فتح علی خان کی ادائیگی میں تکرار اور صوتی چڑھاؤ کے ذریعے وجد کی ایک طوفانی اور ذاتی کیفیت سامنے آتی ہے، جبکہ صابری برادران کی ادائیگی میں زیادہ اجتماعی اور پرسکون روحانی فضا پیدا ہوتی ہے۔ یہ فرق ظاہر کرتا ہے کہ معنی صرف متن میں نہیں بلکہ ہر قوال کی ادائیگی کے ذریعے اس متن کو ایک نیا معنی عطا کیا جاتا ہے۔ پس، ہم نے دیکھا کہ کس طرح خسرو کا لکھا ہوا "اسکرپٹ" قوالی کے "رسمی انجن" کے ذریعے ایک زندہ روحانی تجربے کو جنم دیتا ہے۔ لیکن اس پورے پیچیدہ عمل کا حتمی حاصل کیا ہے؟ یہ تحقیق خسرو، قوالی اور جنوبی ایشیا کی روحانیت کے بارے میں ہمیں کون سے وسیع تر نتائج اخذ کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور اس تجربے کی آج کی دنیا میں کیا معنویت ہے؟ ان سوالات کا جواب آخری باب میں تلاش کیا جائے گا۔

فصل پنجم: نتائج، بحث اور تحقیق کے نئے افق

الف: نتائج کا خلاصہ: متن، تجربہ اور معنی

یہ تحقیق اس بنیادی معنی سے شروع ہوئی تھی کہ "چھاپ تلک" کی لازوال اور آفاقی کشش کا راز کیا ہے۔ اس مقالے کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کاراز متن کے الفاظ میں نہیں، بلکہ اس کی ادائیگی کے رسمی عمل میں پوشیدہ ہے، جو ایک عبوری جگہ، ایک روحانی جماعت، اور فنا کا اجتماعی تجربہ تخلیق کرتا ہے۔

اس مقالے نے درج ذیل نکات ثابت کیے ہیں:

1. "چھاپ تک" کا معنی محض ایک نظم نہیں، بلکہ ایک "رسمی اسکرپٹ" ہے جو روحانی تبدیلی کے سہ جیتی عمل کا نقشہ پیش کرتا ہے۔
 2. قوالی کی ادائیگی ایک "رسمی انجمن" کے طور پر کام کرتی ہے، جو تکرار، صوتی چڑھاؤ، اور جسمانی وجد کے ذریعے اس اسکرپٹ کو ایک زندہ، محسوس کیے جانے والے تجربے میں تبدیل کر دیتی ہے۔
 3. اس عمل کے دوران ایک عارضی، مساوات پر مبنی "جماعت" وجود میں آتی ہے، جہاں "فنا" کا معنی محض ایک علمی تصور نہیں بلکہ ایک اجتماعی حقیقت بن جاتا ہے۔
- یوں، "چھاپ تک" کا معنی متن میں پہلے سے موجود نہیں، بلکہ ہر محفل میں قوالوں اور سامعین کے باہمی تعامل سے تخلیق ہوتا ہے۔

ب: علمی بحث اور وسیع تر مضمرات

یہ تحقیق خسرو شناسی میں محض ایک نیازاویہ پیش نہیں کرتی، بلکہ اس کے مضمرات زیادہ وسیع اور گہرے ہیں:

1. جنوبی ایشیا کی روحانیت کی تعلیم: یہ تحقیق روایتی متن پر مبنی منہج کی حدود کو چیلنج کرتے ہوئے ظاہر کرتی ہے کہ جنوبی ایشیا کی صوفیانہ شاعری اور روحانیت کا براہِ حصہ صرف کتابوں میں نہیں بلکہ سماع، سنگیت اور عوامی رسومات جیسی ادائیگی پر مبنی روایات میں پوشیدہ ہے۔ ہمارا تجرباتی ماڈل نہ صرف قوالی بلکہ بھکتی تحریک کے "کیرتن" اور سکھوں کے "کیرتن" اور دیگر عوامی روحانی ادائیگیوں کو سمجھنے کے لیے بھی موثر ثابت ہو سکتا ہے۔
2. فن کا سماجی کردار: "چھاپ تک" کا تجربہ یہ واضح کرتا ہے کہ کس طرح موسیقی اور شاعری سماجی بندھن، اجتماعی شناخت اور روحانی تسکین کے لیے ایک طاقتور ذریعہ بن سکتی ہیں۔ یہ فن کے محض جمالیاتی پہلو سے آگے بڑھ کر اس کے گہرے سماجی اور نفسیاتی کردار کو بے نقاب کرتا ہے۔

ج: تحقیق کے نئے افق

یہ مقالہ، خسرو کے کردار کے ایک پہلو کو واضح کرتے ہوئے، مستقبل کی تحقیق کے لیے نئے دروازے کھولتا ہے:

1. تقابلی مطالعہ: "چھاپ تک" کے اس تجرباتی ماڈل کا اطلاق خسرو کے دیگر ہندوی کلام (مثلاً "اکھے کو بیانیہ بدلیں") کی قوالی ادائیگی پر کیسے کیا جاسکتا ہے؟
2. جدید اطلاق: جدید دور میں، جب "چھاپ تک" کوک اسٹوڈیو یا فلموں میں پیش کیا جاتا ہے، تو اس کی رسمی ساخت اور معنی کس طرح تبدیل ہوتے ہیں؟ کیا "جماعت" کا تصور وہاں بھی موجود رہتا ہے؟
3. تاریخی کا تجربہ: مختلف تاریخی ادوار میں سامعین نے "چھاپ تک" کے تجربے کو کس طرح بیان کیا ہے؟ کیا اس کے معنی وقت کے ساتھ تبدیل ہوئے ہیں؟

د: اختتامیہ: ایک لازوال شاہکار

آخر میں، "چھاپ تک" ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بعض سچائیاں محض پڑھی یا سمجھی نہیں جاتیں؛ انہیں محسوس کرنا پڑتا ہے، ان میں جینا پڑتا ہے۔ یہ ایک لازوال شاہکار ہے جو متن کی قید سے آزاد ہو کر ہر دور میں، ہر محفل میں ادائیگی کے جادو سے ایک نئی جماعت کو جنم دیتا ہے اور فنا کے تجربے کو ممکن بناتا ہے۔ اس کا حقیقی معنی کاغذ پر نہیں، بلکہ عشاق کے دلوں میں، قوال کی آواز میں، اور محفل کے اجتماعی وجد میں پایا جاتا ہے؛ ایک ایسا معنی جو لکھا نہیں جاتا بلکہ "کیا" جاتا ہے۔

کتابیات:

1. نارنگ، گوپتی چند۔ (1990)۔ امیر خسرو کا ہندوی کلام مع نسخہ برلن ذخیرہ شہر گمر۔ لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز۔
2. بانگتھن، میتھیل۔ (1984)۔ رائیٹل اینڈ ہورلڈ (انج)۔ اسولسکی، مترجم)۔ بلومنگٹن: انڈیانا یونیورسٹی پریس۔
3. ٹرور، وکٹر۔ (1969)۔ دی ریچرچل پراسیس: اسٹریٹجی اینڈ ایشنٹی۔ اسٹریٹجی۔ شکاگو: الدائن پبلشنگ۔
4. ٹیکسٹر، رچرڈ۔ (1985)۔ بیون تھیٹری اینڈ ہنڈس۔ منٹروپالاجی۔ فلاڈیلفیا: یونیورسٹی آف پنسلوانیا پریس۔
5. قریشی، ریگولابر کھارٹ۔ (1995)۔ صوفی میوزک آف انڈیا اینڈ پاکستان: ساؤنڈ، کانٹیکٹ اینڈ میٹنگ ان قوالی۔ شکاگو: یونیورسٹی آف شکاگو پریس۔